周易宗義

周易宗義卷十二

星源後學程汝繼敬承甫輯

說卦傳

吳幼清曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也　何振潛曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為不及　也蓋易有三畫之卦有六畫之卦三畫卦有三畫之象六畫卦有六畫之象六畫之象如頤噬嗑及井鼎之類合上下兩體而成之者三

畫之象則說卦所列是也先說尸數卦爻爲作易之本次說六畫兼兩盡三才之道次說伏羲八卦方位先乾坤後六子以明六子之功用皆出於乾坤次說文王八卦方位始震終艮而又盛稱六子之功用次說八卦之德次說乾馬坤牛之類以明遠取諸物次說乾首坤腹之類以明近取諸身次說乾坤爲父母所以得男女之由終又以八卦爲八條而廣說之所以類萬物之情也陸庸成曰從前只說蓍之神數之妙卦爻之變化不曾說著所以生數所以定卦爻所以値此章一一詳究之故名說卦傳又後章或言卦圖或言卦德或言卦象皆

陳說之謂也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

陸庸成曰此章生蓍得數由數得卦由卦得爻而 道德性命之奧無不具焉則知易之作也原爲道德性命而作使非蓍數卦爻何以洩其藏而盡其蘊哉故下章遂云聖人之作易也將以順性命之理

陸庸成曰闔闢變通天地之生生蓍也分揲掛扐聖人之生蓍也聖人之生蓍無非闔闢變通之機自然而莫知

其所以然故曰幽贊於神明而生蓍也亦聖心之神明有以默助其神明也河圖之一三五天數也三積之而爲九二四地數也兩積之而爲六故曰參天兩地而倚數倚依也天地之道不在數也依之而已孔疏云此倚數在生蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以爲卦故以七八九六當之取奇於天取偶於地故以參兩爲目不以一目奇者張氏云以三中含兩有以一包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也數既形矣卦斯設焉特觀變而立之耳卦既設矣爻斯生焉特發而明之揮而指之耳

潘雪松述曰幽贊者龔氏曰顯相之反也賓主之言贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍有蓍則因蓍起數故以數繼之

纂言曰幽謂微而不顯也生謂推出意與上文生變化下生爻字並同蓍神物也天地能生之而不能使之著顯幽也聖人以其包括性命之理至神而明乃幽贊而推出之如下文所言蓍法及天一二一章也義曰龜莢傳曰天地和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖此蓋據龜蓍傳而論蓍之爲物如此非謂蓍因幽贊後始生也

張幼于曰倚倚蓋參天兩地謂五也數之者必以五雖窮乎什百千萬必以五數之所謂倚數也因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也蔡虛齋曰參天兩地未是指蓍言倚數之數則是蓍數矣天數本三從而定其爲三即爲參天地數本二從而定其爲二便是兩地參兩字不甚着力潘雪松述曰數寓於蓍而蓍非數故得數者忘蓍卦托於數而數非卦故得卦者忘數昔者子路問於孔子曰猪肩羊膊可以得兆雈葦藁芼可以得數何必以蓍龜孔子曰不然蓋取其名也夫蓍之爲言耆也龜之爲言舊也明狐疑之事當問

者舊也○

朱子語類曰天圓得數之三地方得數之四一畫中有三畫三畫中參之則爲九○此天之數也○陽道常饒陰道常乏地之數不能爲三止于兩而已三而兩之爲六○故六爲坤○又曰一箇天參之則三一箇地兩之則二數便從此起與大衍之數五十各自說一箇道理不須合來看然要合也合得一箇三一箇二衍之則成十便是五十又曰天下之數都只始於三二謂如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云參天兩地而倚數此數之本也

朱子曰觀變於陰陽而立卦是就陰陽上觀未用說到蓍數處　孔疏作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也　朱語類曰既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰自作易言之則有爻而後有卦此却似自後人觀聖人作易而言方其立卦時只見是卦及細別之則有六爻問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰

陽消長之意。爻裏面便有包荒之類。觀變於陰陽且統

說道有幾畫陰幾畫陽。成箇甚卦。發揮剛柔。却是就七

八九六上說。初間做這卦時。未曉得是變與不變。及至

發揮出剛柔了。方知這是老陰少陰。那是老陽少陽。

虛中卷曰立卦生爻在聖人作易上看若作蓍數之變

說卦是用易了、朱子謂未用說到蓍數處是也變字還

據卦上陰陽而言所謂變動不居周流六虛上下無常

剛柔相易者也惟陰陽無一定之常。則卦無一定之體

而各隨以別矣。故六十四卦於此而立。統觀之也。又細

分之。則見其中。一剛一柔。昭布森列。或在初在三在五

而內卦之爻以生或在四在五在上而外卦之爻以生
此又各就一節觀之也　潘雪松述曰陰陽即所以為
爻矣復言剛柔生爻者未入用則謂之陰陽已入用則
謂之剛柔未入用故止曰觀已入用故曰發揮龔氏曰
剛柔之為物始隱而終明始聚而終散者也方其隱也
發之使明方其聚也揮之使散或以剛推柔或以柔推
剛其時則為晝夜其道則為變化其事則為君子小人
此之謂生爻則作易之體具矣道德義就易言和順言
因其自然而無矯強也和順於道德統言一卦之體理
治也理於義各指其所之析言六爻之用如乾為天道

而健爲其德爻之潜見躍飛則其義也

朱語類曰和順道德而理於義是統說底上一句是離合言之下一句以淺深言之凡卦中所說莫非和順那道德不悖了他理於義是細分他逐事上各有箇義理

又曰窮理盡性至於命本是就易上說易上皆說物理便是窮理盡性即此便是至命　陸庸成曰道即三才之道也德則易簡之德也義即道德之時宜燦然各別者也陰陽剛柔之在卦爻者既有以彌綸之則于天下之理無不窮到而理統于性無不曲盡且至極于天命之精微矣聖人作易之功何如哉道德與義只是一理

而成性又道德義之門也命又性之原也　張敬夫曰義在我也命在天也天下之人皆知義命則聖人之易不作矣惟夫不知義不知命此聖人不得已而生蓍倚數立卦生爻凡以爲天下不知義命者設也邵國賢曰義命二字人事天道具矣吉凶於是生焉而天下之大業成矣

姚承菴曰此章總言聖人作易之功大概自蓍說起耳謂此章重蓍非也立卦生爻亦不當就揲蓍上說或疑觀變變字遂從揲蓍言不知蓍數起而變自在其中不必旣揲而後有也

程敬承曰作易之聖人畫卦之聖人也生蓍未可便謂揲法本義原說得明參天兩地自然之數也倚數謂著數倚此而起也非即就揲蓍說也觀變易中自然之變也發揮亦易中自然之發揮也立卦生爻非從四營後立之生之也和順云云俱就易說窮之盡之至之乃卦爻內自窮自盡自至不必以用占言也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

朱子曰聖人作易只是要發揮性命之理模寫那個物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也仁義看來當作義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意　又問如何以仁比剛曰人施恩惠時心自是直無疑懼心行刑罰時心自是疑畏萬有一失則柰何且如春生則

氣舒自是剛秋則氣斂而漸衰自是柔　楊止菴曰上言窮理盡性至於命此遂言性命之理以明上節易中具有性命之理之意　蔡言曰立者兩相對之謂天地人之道無獨必有對故天之氣有陰與陽地之質有柔與剛人之德有仁與義皆兩者相對而立朱子曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息性本於命一也陰陽剛柔仁義兩也理者條理自一而條分爲兩也道以兩之行處言　蔡虛齋曰立天之道非有立之者謂天道之立以陰陽也非陰與陽則天道廢而不立矣二者如車之兩其輪鈌一則不立地道人道倣此分陰分陽

迭用柔剛二句一串意謂將六畫而分其何者爲陰何者爲陽則見初剛與二柔相間三剛與四柔相間五剛與上柔相間陰陽間雜卽成文章矣重在迭用柔剛上方切成章意要之分者陰陽之自分迭用者剛柔之自迭用非有分之用之者也、余子華曰分陰分陽只是說三個陰三箇陽然使三陰挨做一處三陽挨做一處不見得有文惟三陰三陽間雜迭用所以成章成章全在相間上潘雪松述曰八卦小成但有三畫於三才二體之義未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順天地生成萬物性命之理也天

地生成萬物性命之理須以兩兩備是以立天之道有
二種之氣曰成物之陰與施生之陽也立地之道有二
種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其
間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也
既兼三才之道而皆兩之作易本順此道理故因三畫
而重之六其畫而成卦也六畫初上無位中爻分二四
爲陰三五爲陽遞用剛柔位之陽者剛居之柔亦居之
位之陰者柔居之剛亦居之故易分布六位而成爻卦
之文章也繫辭物相雜曰文即此成章之謂　又曰性
命理一也故云聖人作易將以順性命之理性命之理

即天地人之道五陽而上陰初剛而二柔三仁而四義與云者相與爲用不可廢一也陰陽者剛柔之象剛柔者陰陽之氣仁義者剛柔之善仁義立於人則陰陽合德剛柔有體故下言分陰分陽迭用柔剛而不復言仁義見用天地之道惟人能也周子曰聖人之道仁義中正而已守貴行利廓之配天地豈不易簡豈爲難知非仁義之外又有中正得仁義之貞爲正得仁義之時爲中　纂言曰上文以陰陽爲天之道其位屬五屬上此陰陽二字則總言六位之中分初三五爲陽位分二四上爲陰位上文以柔剛爲地之道其位屬初屬二此剛

柔二字則總言六畫之中奇畫皆謂之剛偶畫皆謂之柔位無質故以陰陽名之畫有質故以剛柔名之　陸庸成曰天地總以氣爲升降者也人得天地太和之氣因秉天地一中之理而爲性性之本原即所謂命也性命獨屬于人以參天兩地者人爲之也故位之成章必言陰陽與剛柔而不及仁義仁即天之陽地之剛義即天之陰地之柔也三才曰立者賴道以植立不毀也必立而後運行不窮耳天雖以陽爲主必與陰而參用故通復無端地雖以柔爲常必與剛而迭行故翕闢無量人雖以仁爲心必與義而並運故喜怒哀樂即是陰陽

剛柔之循環而性命不二一分陰分陽而剛柔爲之迭用是適均之中有錯雜之效故曰成章蓋陰陽剛柔相通爲一而仁義在其中謂之六位成章即三才之章也正是易順性命之理處

程敬承曰天地人三才許大世界單獨一箇陰一箇柔一箇仁如何撐得起來是故陰必與陽合柔必與剛合仁必與義合方始相補湊而成道而三才始有所植立而不墜要之有陰不可無陽有柔不可無剛則世道所重可知矣可以人而漫無斷制乎

敬承又曰上章第言立卦生爻耳而卦之六畫全備爻

之六位分布尚未明言其所以故此又發揮之謂三才之道原以兩而立故易兼兩而爲六非聖人故爲之兼兩也三才之道亦交相爲用故易迭用而成文竟非聖人故爲之迭用也此所謂順性命之理也分陰分陽便是剛柔迭用當相承看不可平

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

甯泰溪曰天地定位是小圓圖八卦相錯而成六十四卦即成大圓圖數往二句就是按小圓圖數之易逆數也又是推本小圓圖八卦當先生出之序如此不可以

橫圖入講雖此八卦即是橫圖所列者然聖人更置之而爲圓圖則就是圓圖中之八卦矣故須俱就先天圓圖上說　張雨若曰通章專解圓圖處齋自有明說指末句爲橫圖者此未定之見也兩條一意蘇紫溪兩節並重之說亦未是前條只是分布先天卦位出來定位等帶說不重八卦句亦不過欲挑剔此即六十四卦圓圖耳非上四句爲對待此二句方說流行也後條正解圖意必着逆數句者聖人當初將橫圖規而圓之本欲以象渾天之形陰陽消息之數又恐人拘順逆分半之說而不知易之所由出故云云見其左右各別寔不曾

相斷也　林性之曰天上地下日東月西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北此造化自然之迹也聖人作圓圖何嘗擬其方位而塡八卦於此只是因八卦横列無以象陰陽消息之運故中分八卦左右圓列而卦位適當其處若出於安排布置者耳此先天之易所以爲妙也　邵子曰圖皆從中起諸儒皆謂圓圖乃横圖規而圖之韓苑洛曰規圖之說是乃易圖以就位非畫卦自然之本旨是也　潘雪松述曰彭山曰乾坤定陰陽之位六卦之相交者皆本於此則乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓於其中矣薄與泊同附也射害也以

射之殺物言也山澤通氣者假山澤之象以明艮兌故以通氣言山之水聚于澤澤之水浮于山是其氣之相通也見艮有資于兌兌有資于艮矣雷風相薄假雷風之象以明震巽故以相薄言雷之行附于氣氣之行附于雷是其行之相薄也見震有資于巽巽有資于震矣水火不相射者假水火之象以明坎離故以不相射言水太盛則熯以火火太盛則濡以水是其不相射也見坎有資於離離有資於坎矣其所以相資者即其相交也相交則兩相爲用也而不可相无矣蓋陰陽本二體而實一體相爲變化故八卦相錯而可變六十四卦也

此言六十四卦變皆本於乾坤之交也　項平庵曰八卦既成按而數之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯燦然有倫是也不言八卦而言八物非物无以見其相與變化之理

陸庸成曰先天之圓圖大小一也八卦之圖由相錯而因重之遂成六十四卦則凡所以彰往察來者無不備矣往者來之務也故易以前民用皆逆數也天南地北然後下濟上行而易立乎其中矣此吐彼茹則山澤互其氣此迅彼烈則雷風鼓其機此躁彼濕則水火配其用是八卦之變化既兩相爲資必且旋相爲運故交錯

不窮而天文地理人事之紀亦錯出于其際焉就其數之在往者則往既彰而知之爲順其數之在來者則來必察而知之爲逆然易正爲知來而作故卽往皆以兆來非逆數而何　蘇紫溪曰天地定位一節言易之卦乃造化之功用數往一節言易之書所以前天下之民用也首節雖言先天圖位兩兩相對以成化工而要上下經之成始成終其文畢具上經首以乾坤天地定位之象下經首咸而次恒咸者山澤通氣之象恒者雷風相薄之象上經終以坎離下經終以既濟未濟又水火不相射之象至八卦相錯而天地之運无有終窮矣已

往之事耳目之所共知故數之順而易將來之事非智巧之所能及故知之逆而難易之爲書乃知來之書故曰易逆數也　龔氏曰陽而輕淸者爲山陽屬也下而深者爲澤陰屬也是皆以止爲體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動爲用也以止爲體故其相絕也爲定位其相屬也爲通氣以動爲用故其同功也則相薄其異德也則不相射其定位也故其縱爲上下其周爲四方其上成象其下成形其交爲泰其塞爲否其通氣也故其蒸爲雲其降爲雨其凝爲水其泄爲電其離此以感彼則爲咸其隆上而

殺下則爲損而相薄者反相與也相薄則相勝相與則
相親不相射者反相逮也相逮則相致不相射則不相
入始則相薄而終不相悖則爲益始雖不相射而終於
相逮則爲既濟然則之八物也其成體也則各有用若
乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也
其相薄也其不相射也則以相交爲用若泰否咸恒損
益既濟未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已
矣縱横相爲用而六十四卦備然後可以數往而知來
往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也
逆知者神之事也易具神知者也此所以於來不特知

之而又數之也

天地定位節孔疏此一節就卦象明重卦之意以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事无不備矣故天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化既如此故聖人重卦令八卦莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在卦爻之中矣

程敬承曰數往者順節說者以為歸重八卦生出之序

非也大意謂聖人作易正爲知來而作知來者逆故歸之乎逆數玩註疏自明註云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之聖人作易以逆睹來事以前民用疏謂聖人用此易道以逆數知來事也是也沈德培曰本義易之生卦一句妙甚生生之謂易若統論生起初都是未有的偶然生出來夫子提出是故易三字此論易之居要處家大人云全要發出易爲知來之書故皆逆數所以上而如此推敲不是先說了一順一逆又統說其皆逆也圖從中起如中午之想上午爲順想下午爲逆又云上章言順性命之理而此言逆數

蓋理順而數逆也此章按圖說義此八卦八方排列便是世界中千古一箇大局當其作圖時圖從中起雖則有順有逆其實生生者皆起於未生總一逆入之數耳逆者言其未生而難知也

程敬承曰沈德培理順數逆一語雖似有見然而先天圖義非數也逆數數字卽數往數字還當讀上聲

潘雪松述曰彭山曰順者從其勢之往也逆者迎其幾之來也已往而利見爲順未來而前知爲逆易主於前民用故曰易逆數安公石易牖云天下之事數往者順知來者逆易爲知來而作故其數逆數也數往者順蓋

因下句而並舉之非謂易有數往之順數也楊用修謂易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡上下下曰順下上上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

金汝白曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也　張幼于曰上章以乾坤爲始後言六子此章先言六子以乾坤居終終而復始造化無窮之道也　程直方曰天地定位圖圖乾坤從南北之中起雷動風散方圖震巽自圖之中

起　按天地之變化皆從中起圖震巽居左而向于東南震居右而向于西北震象雷巽象風是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物發其鬱結二者言生物之功次坎者艮次離者兊艮德止兊德說是乾坤三畫之交易止則物以成斂說則物以欣裕二者言收物之功次艮而位極于東南者坤次兊而位極于西北者乾乾于萬物無所不統是君之也乾以君之則夫雷之動風之散雨之潤日之晅艮之止兊之說者皆乾之一職也坤于萬物无所不容是藏之也坤以藏之則夫雷之動風之散雨之潤日之晅艮之止兊之說者皆

歸于坤也蒙引曰乾之主乎萬物象君之主乎萬民也言君以震離兊之陽得乾而有所君主也言藏以巽坎艮之陰得坤而有所歸宿也自動至晅物之出機自止至藏物之入機出无于有氣之行也故以象言入有于无質之具也故以卦言　陸庸成曰夫天地猶一人之身也雷者天地之聲欬也風者天地之嘘呵也雨者天地之膏液也日者天地之煖氣也惟聲欬足以鼓動萬物故潛者見隕者敷嘘呵足以揮散萬物故稺者抵鬱者舒膏液足以潤澤萬物故稿者滋瘠者腴煖氣足以烜熯萬物故幽者晰沍者蘇由是秋而止焉則各正性

命。冬而說焉。則保合太和。乾何爲哉。六子有所由禀。其君之者歟。坤何爲哉。六子有所從出。其藏之者歟。又曰。震巽坎離之用。各以其象言之。而艮兌不言山澤。以山澤之象。于四時之功用无與也。乾坤不言天地。隆其德也。

程敬承曰。坤之藏也。入以收出之功也。而藏取於坤者。静爲物府也。商歸藏。所以首坤也。艮之成也。入以儲出之倪也。而成取於艮者。止爲動因也。夏連山。所以首艮也。要之。坤之藏。即藏其生出之根。與艮之成終成始。亦無異義。

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

金汝白曰前後兩段或古有是語而夫子什之或夫子

自言而自什之也不可以上言帝之出入下言萬物隨帝出入蓋八者廼帝之所爲故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝相見乎萬物至秋而成无不自得故說乾當陰陽之交故戰坎當萬物歸根之時故曰勞猶勞而不伐之勞言成功也旣成則止止則復生故艮爲成終成始之卦　沈德培曰圓圖卦位將天地作大頭顱成一個宇宙完軸方圖卦位將乾坤作大包裹又成一個宇宙完軸今後天卦位將震宮作一領袖又成一個宇宙完軸只是一出於自然憑他若

何更置。都與造化合符耳。

陸庸成曰後天之圓圖非更置伏羲之圖也即其圖之流行寔當一歲之運葢先天後天相表裏者歟

又曰帝者天之主宰猶易有太極之謂也欲證帝之出入必于萬物見之然指萬物之生成即認爲帝之出入亦不可故又曰神者妙萬物而爲言者也

楊止庵曰程子曰以主宰言謂之帝朱子所謂太極者萬物之樞紐品彙之根抵是也邵子曰太極不變夫變者陰陽也帝言主宰則不變而出者謂陰陽從此變動而出也太極既分。陽始于震。陰始于巽。變動之始。一陽

生于二陰之下故曰震朱子曰出者發露之謂出則必齊朱子曰齊者畢達之謂一陰順乎二陽而與之並行以畢達于外也齊則必見陰積于中而陽獨盛光輝發于外朱子曰明盛皆相見也見則必役坤陰盛代陽有終也致至之也役猶使也坤地道臣道母道妻道故至之役使乎坤乃養之于既見之後有養則必說兌陰將收斂以從陽自爲忻裕也言語辭也說極則必戰乾純陽當亢極摧折陰將生日盛陰將疑之故戰也疑鈞敵也陰疑陽故陽戰之也胡氏曰自巽至坤皆陰卦忽與乾遇陰疑于陽必戰亦是戰則必勞勞去聲勞動之餘

而休息之坎陰而陽蓄藏于中爲之休息既勞則有成成者完全之謂艮陽止于外而陰在其中前變從此完後變從此起故曰成始蒙引曰起震至艮者一歲之周也而循環在其中矣又曰復自東南至西母與三女之位自西北至東父與三男之位葢此以陰陽之變流行所至爲位而下文則以象與時德言之也

程紀曰上于夏曰帝者造化之主天地之宗无象之象也不可以形智索因物之生成始終而顯其出入焉參而主之者陽也是故出乎東春之建也陽動於下萬物震之而生也故震東方之物齊乎巽巽東南也潔齊者

生意畢達鮮潔整齊非復向之始出未伸也離也者明也物至此形色種種可觀煥然明盛也則以其卦居南方時當正夏也聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸此者離陽明之卦萬物交相見之時大人以繼明照於四方豈不宜哉聖人握乾符奠坤維震巽坎兌皆取以爲治而獨於離言者重明之一字也沈德培曰首提震而中忽説出聖人體離之治可見文王全重出震繼離明以動之道卽乾之乘龍御天也凡宜嚮明振作以大其緝熙之光亦能剝落其浮華以收之本根而爲包衆地耳要見先天首乾與後天首震若合符然楊誠齋曰坤

於帝言致役而萬物言致養何耶葢坤臣位也帝君也君之於臣役之而已坤母也萬物子也母之于子養之而已役物以養巳者物也役巳以養物者地也人皆知地稱乎母莫知其疲于乳哺故曰致役乎坤坤若以一身爲萬物役者畢其力而无所靳也夏秋金火之交物之生意全賴土涵育以向於實故以地言而口養生意不向於實則神情不遂故說言乎兊兊正秋也養而至此堅好具足物物欣暢也自巽至兊皆陰卦忽與乾遇陰疑于陽必戰故曰戰乎乾乾西北之卦也乾陽而西北陰陰陽相逢不戰則攻其戰不力其生物不殖所以

謂之戰者言陰陽交相搏擊也陰陽相搏之後非復長養之氣萬物必得水以歸息而坎於五行水也北方之卦乃安存慰勞之卦也萬物各保合太和以歸休於此故曰勞乎坎物既勞而休矣而豈遂已乎艮居東北時介冬春萬物之所成止於艮也止則復生終則含始也終始之間嗣續承接故稱成焉

蘇紫溪曰文王於伏羲八卦取震兌而東西之取坎離而南北之退乾於西北退坤於西南移艮於西北移巽於東南者豈无謂哉即天之所以生成乎萬物者也先天之易主於對待而成象成形之變化見焉後天之易主於流行而四時五

行之妙用章焉可見易之書縱橫進退无往而非自然也先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君以統天者莫如乾而先天卦位尊乾此乾方用事則震居東北而緩其用以主宰謂之帝主器者莫若長子後天卦位宗震此乾不用則震居正東而司其用皆尊陽之意也 楊止庵曰此節釋上文八句帝謂萬物由帝以出入不可見而物可見卽中庸不可揜之意故以萬物言之說者因本義萬物隨帝以出入之言遂謂是氣機不知氣機之鼓者孰爲是也本義于帝曰

生齊乎萬物曰隨蓋辨之當矣其内以八方八德四時五行明變畫之意蓋就卦位已成而見其如是耳絜言曰潔謂新鮮也相薄者猶言迫近非戰也漸而相勝乃戰出齊相見說來七者皆言萬物惟戰非指萬物言故曰言陰陽相薄與前章同前謂雷風對位交相薄也此言陰陽相薄陽極陰將進陰薄陽也猶朔之月薄日絜言曰日月之薄曰薄觸二所字即在此之意非助辭内震巽離艮坎言方離言德與治兌言時坤坎言象又曰坎水似言五行蓋各舉一其餘可推也諸儒皆以夫子欲備數義互言之以見其未嘗相離之意又曰八卦以

方言則有周游之義震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北也以象言則有通變之義震雷巽風離火坤地兌澤乾天坎水艮山以德言則有立體之義震動巽入離明坤順兌説乾健坎險艮止也以治言則有致用之義易傳曰握乾樞闢坤維繼離照主震器申巽命平坎難得兌心光艮德以時言則有迭王之義以行言則有相生之義項氏曰後天之序播五行于四時震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦艮土在冬春之交爲東北方

之卦木金土各一者以形王也水火各一者氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤旺季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成爲說故言秋而不言西亦以例餘卦也

魏相傳云五方之卦各有所治東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹　易述曰兌不言正西而言正秋者萬寶告成實在正秋不特在西也坤不言西南而言地者地即土也萬物皆產於坤土而土

王四季不可以一方言也坎為正北方之卦又兼言水
者天一生水實在於此所以為生物之根也他卦皆言
萬物乾獨不言者戰不係於物也他卦皆无所取離獨
有所取者以其居中而正當南面之位也　陸庸成曰
震于方為東于五行為木于時為春巽者震離之交也
離于方為南于五行為火于時為夏坤者離兑之交也
兑于方為西于五行為金于時為秋乾者兑坎之交也
坎于方為北于五行為水于時為冬艮者坎震之交也
惟土寄旺于四時而獨旺于夏秋之間故坤當之且土
膏脉起于冬春之際故艮當之然坤土顯而艮土隱故

艮不言土坤言地者土功之最著也又曰震巽離皆以
生長爲事而夏秋金火之交有坤土則出之中爲入之
始兌乾坎皆以收斂爲事而冬春水木之交有艮土則
入之終爲出之始蓋火氣太熱物無由成水氣太寒物
无由生惟土氣中和故爲萬物之所由出入也
胡雲峰曰春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之
交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬
金冬屬水冬而春水生木木者也水木之交有艮土焉木
克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以爲
秋之克木土逆以相克所以爲春之生生生克克變化

无窮就主宰之曰帝是也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

蘇紫溪曰上數章分言先後天此則合言先後天而統之以神也後天之易流行以爲用而神則无定用先天之易對待以爲體而神則无定體能變能化而莫窺其變化能成萬物而莫測其成物此神之所爲而爲先後天體用之妙也舊說以神屬後天以化屬先天非是脩

端曰神一也乾坤兩在六子六在萬物无不在惟无不
在乃見其爲一也
潘雪松述曰孔疏於此言神者明八卦運動萬物變化
應時不失无所不成莫有使然者而求其真宰无有近
遠了无晦迹不知所以然而然況之曰神也然則神也
者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不
復別言乾坤直舉六子以明神之功用也故水火雖不
相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸
而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨
舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物

於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮也既不相入又不相及則無成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖二者象俱動動若相悖逆則傷害亦無成物之功明雖相薄而不相逆也　龔氏曰八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以爲衰王相推以爲變化相繼以至無窮也若夫神者則無物也其用無時其居無方其實則萬物以爲體其用則妙萬物以爲言也虞翻曰不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣陸庸成曰神之妙萬物也去乾坤而專言六子非去乾

坤也六子皆乾坤之功也所以然之變化則不可見故名之曰神也六子有各一之用故自有互濟之機先後天之圖學其爲造化之理則一也非以後天之流行本于先天之對待也　雷以發其生意氣以散其鬱結久濕則腐故火以燥之火日也久旱則枯而物不得成故澤以説之澤天澤也雨露之澤也水北方水德用事之水也説者生意向内由澤之沾濡而始得潤者根抵既堅由水之滋息而始凝也元氣一奮而物隨以動噫氣一發而物隨以撓故俱着個疾字終始萬物惟艮兼主其義故獨下一盛字惟專一其用而又互合其機然後

陰變陽化爲動爲撓爲燥爲說潤爲終始而旣成萬物也此非神之至妙至妙者歟　楊止菴曰諸儒或以此章合先後天之體用而言自動萬物者莫疾乎雷至莫盛乎艮此以流行之卦氣言易之用也然而用必有體是以水火爲不相射而相逮也離不得坎則物无以歸藏坎不得離則物无以昭著雷風雖相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也前以四時之次序言之而用文王八卦之序後

則推其所以成用在于陰陽各得其偶也是也特謂伏羲八卦之序則可而謂以先天立體然後以後天爲用體用岐言之則不可也汪咸池曰此節大意是有對待然後有流行陰陽之合而相濟然後可以生成萬物不必逐句拘泥不然則山澤通氣然後澤以潤而艮以終始如何說得通

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

朱子曰謂之性者其性體如此謂之情者言其發用處亦如此如乾之健本性如此用時亦如此此在卦畫陰

陽上說其性情不可涉入之性情上去了若爾則似取象於人矣性情俱說好一邊　楊止菴曰乾純剛上徤坤純柔下順震陽生于二陰之下則上進故動坎陽在于二陰之中則其上爲陰所溺故陷艮陽出于二陰之上則上上而无所往矣故止巽陰成乎二陽之下則以下而伏故入離陰在于二陽之中則以下而附故麗兌陰出于二陽之上則以下而見故說　仲虎曰夫子欲于下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其眞也彖傳于巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離不言麗而言明得其眞矣　項氏曰動陷止皆屬

巽入兑説皆麗順凡物健則能動順則能入健順者其體也動入其用也健過順則陷順過健則麗陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終於説陽之動志在得所止陰之入志在得所説者其志也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

楊止庵曰乾數奇而行不息馬蹄圓而能致遠也坤數偶而順能載牛蹄析而馴伏以勝重也震言曰以動奮之身而靜息乎地勢重陰之下與地體同其寂者能也龍之潛乎淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲乎

天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴于丑半者重陽之時也或曰雞之行首動于前足動于中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛燥者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而內柔媚者狗也外柔能相說而內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也

潘雪松述曰造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄圻陽病則陰故馬疾則臥陰疾則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後

足明先前足邵二泉曰乾之象龍此乃以爲馬而於震稱之震乾之物也其德動故曰震爲龍坤之馬猶乾之龍也坤之牛猶乾之馬也　楊止庵曰朱子曰卦象皆易畫所本有義易此象周易此象同也以其理同也雲峰胡氏曰周公以乾爲龍而夫子以爲馬文王以坤爲牝馬而夫子以爲牛或以體取或以爻取或以變體取雙湖胡氏曰夫子入卦取象有括文王周公彖爻之例者有自括大象之例者又有于說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公于大畜乾爻稱馬大壯以兌

為羊中孚巽爻稱雞睽稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子于說卦始見即前聖未言要之无非象則隨其所取皆同未可因前聖未言遂謂其異也計前聖必言後不傳爾今當隨象而觀皆從太極理生出卦象者也如必欲執彖爻之象盡求合于說卦則多不通者矣無瑕云聖人直是看得无好醜相假如舜與鹿猶清遠之物乃豕則負塗汚甚舜且不揀擇同羣共侶都是好的今夫子不覺得為性情處是據遠取處是粗即所取中亦不覺得龍馬為起羊豕等為汚只這件狀得這卦過身便是人格之盡王荆公曰此只以一物象一卦至于八卦

則天地間物物可以取象以此悟得聖人无所謂卦畫
有无无有之間皆寓言耳白雲滿山庭草交翠目中何
者非易耶

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌
爲口

楊止菴曰乾積陽在上而覆物首則會諸陽尊而在上
者也坤積陰在下而載物腹則藏諸陰廣而有容者也
震陽動于下足則在下能動也巽陰偶居下股則兩垂
而下也坎陽陷陰中耳輪内陷陽在内而聰象之離陰
麗陽中目睛外附陽在外而明象之手剛在前艮以陽

止于上也口開于上兌以陰折于上也此以人身之八體擬八卦也息齋余氏曰八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也首以君之腹以藏之足履于下為動手持于上為止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與二少皆取走二長二中一走一飛龍者走之飛雞者飛之走各以序對首君腹藏天地定位足動股隨雷風相與耳目通竅水火相逮口與鼻通山澤通氣雙湖胡氏曰夫子于此章取象坤為腹與明夷六四同巽為股與咸九三同兌為口與咸上六輔頰舌同

又曰一身之中无非易也豈特八者爲然哉九家易又謂兌爲鼻者亦是也　游讓溪曰股附於身而已不若足之能動也故爲巽象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

潘雪松述曰介夫曰乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母乾坤有父母之道六子則皆本於乾坤而成也震是坤初求於乾而得

乾之初畫故謂之長男巽是乾初求於坤而得坤之初畫故謂之長女葢從前爲父爲母爲長男中男少男長女中女少女之稱此則解其所以稱之義　俞玉吾曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻之偶三女之卦以氣言之則得坤一爻之偶以體言之則得乾二爻之奇是故一爻爲氣二爻爲體伏羲卦位則以體相聚而女從父於東南男從母於西北文王卦位則以氣相依而男從父於東北女從母於西南不可槩觀也　姜鳳阿曰索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲

女稱者尊之之詞謂者猶彼此相謂不敢同於尊之詞也大抵男女分於所得之陰陽少長列於所得之先後原二老既尊卑之有等推六子又長幼之有倫易試正名定分之書乎

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

程子曰說卦於乾雖言爲天又言爲玉爲金以至爲良馬爲駁馬爲木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則爲某物於鳥獸草木則爲某物於身於物則爲某物各以例舉

不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所由之朱子曰廣八卦之象也積陽爲天爲圜天之體也統天者君知始者父也爲玉德粹也爲金堅剛也爲寒位西北也爲冰寒之凝也爲大赤盛陽之色也良馬純陽善也老馬老陽瘠馬純剛也崔憬曰骨爲陽肉爲陰故瘠謂骨之峻非羸弱也駁馬鋸牙食虎豹健之最有威猛者爲木果以實承實也若艮爲果蓏則下有柔者存焉　吳臨川曰坎中陽爲赤乾純陽加大字以別于坎也馬加老良瘠駁四字以見純陽无陰異於震坎陰陽相雜之馬也　潘雪松述曰乾爲天而貫四

時故在秋冬爲寒爲氷在夏爲大赤純陽而健爲馬在春爲良夏爲老秋爲瘠冬爲駁乾取象无所不包其於地其於人其於物其於稼其於輿其於木惟乾无之、

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

潘雪松述曰象言坤積陰爲地作成物爲母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯皆布象是布或以泉貨爲布取廣布流行之義非也虛而容物又熟物而能養爲釜能翕而不施故吝嗇均崔憬曰生物不擇善惡亦動闢廣均之義性順而蕃育爲子母牛項氏曰乾馬老瘠

故坤牛牸犢明少且肥皆與乾反也☷三畫虛所容載者多故爲大輿爲文爲衆奇爲質偶爲文奇則寡偶則衆☷三畫皆偶故爲文爲衆也　楊止庵曰坤以中黃之質出精華之氣自下而昭升于天爲文偶畫多如物之生于地上者衆也爲柄解謂有形可執者是謂生物之權者非俞氏曰柄一作枘乾性圜轉而曲坤性勢方而直故乾圜坤枘相反也乾極陽爲大赤坤極陰故於地爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於

稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

張子曰陰氣凝聚。陽在內者不得出。則奮擊爲雷雷與能二者俱從下忽然起震之一陽動者似之剛柔始交天地之雜故爲玄黃得乾初爲玄得坤中上爲黃也陽氣始施故爲旉萬物出乎震故爲大塗又一奇連亘動於內而二偶關通於前无壅塞也震一索得男故爲長子陽進決陰其動也躁此躁字已藏巽卦究爲躁卦之義矣蒼筤竹色青而美也萑荻也葦蘆也蒼筤萑葦皆下本實而上幹虛震象也朱漢上曰萑葦震之餘氣發已過者故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯也其於馬

也爲善鳴陽在内爲聲二陰上折一馬之開口善鳴也遊君禹所云合陰陽之畫而取之也一陽下動如馬之舉足而懸起作足而超起也馬直伸一足而擧起一足若懸故謂之馵的顙古皆訓白與震色不同吳幼清訓如射的之的額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也陽反動於陰下故於稼爲反生言而芽自下生也陽長必終于乾故其究竟中上二爻皆變爲乾健也出震之時未必蕃鮮既變爲健則陽氣極盛蕃即天地變化草木蕃鮮即上章鮮潔整齊之鮮也六子中獨震巽有其究二字蓋陰陽之始也然震之一陽亟其究歸於乾

巽之一陰望其究歸於震則扶陽抑陰之義可思
胡仲虎曰震爲長乘而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者少女從陈爲娣於陰之少者卑之也
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦
象旨巽有下入者木根奇上升者木幹又其性可曲直亦順巽之象張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而

制木也巽德之制故爲繩直爲工巽少陰故於色爲白木下入而上升故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果吳幼清曰陽長陰短陽高陰卑中陽積而達於上故長而高前二陽欲進後二陰欲退將進又退不果於進者也荀爽曰風行无常故進退風或西或東故不果爲臭者臭以風傳陰氣在下盤鬱而不散二陽達之於外也髮陰也陰血盛髮多陽血盛髮少巽陽氣上盛陰血不升故爲寡髮廣顙承寡髮而言髮稀疏而顙廣也二陽在上故也多白眼凡眼白者爲陽黑者爲陰離目上下白而黑者居中黑白相間而勻停巽目上中白而黑

者在下上白多於黑也義理陽也利欲陰也震陽在內義理主於內也故一剛爲主於內之卦爲无妄巽在內利欲主於內也故爲近利又南方離日之中爲市巽居東南與離相近故云近利市三倍猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至者也游讓溪曰深於人情而算多也或曰坤主利吝嗇而長女得母氣之多原其善利故爲近利市三倍其究爲躁卦巽三變成震也乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義也　仲虎曰有一卦之中相因取象者巽爲繩直因而爲工坎爲隱伏因而爲盜艮

爲門闕因而爲閽寺

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

按水內明外暗坎內陽外陰故爲水又其象爲雲爲雨亦水也溝瀆者水之所由行江海河渠之總名也水流而不盈故爲溝瀆陽匿陰中光采不揚在人則心術微隱乘機藏伏或曰陽在中而陰蔽之曰隱在下則可起陷於中則伏矣曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有

曲直故爲矯輮弓輪者矯輮所成也猶杷梆栝棬必待矯輮而後成之謂乃所取義則謂其中之勁耳弓中勁則善發輪中勁則善進也陽陷陰中故爲加憂心耳皆以虚爲體坎中實故爲病爲痛張幼于曰坎心亨而此爲心病何也曰有孚則心亨加憂則心病矣心一也顧用之何如耳故曰心當實以理不當實以欲孔疏曰坎爲勞卦聽勞則耳痛亦是也爲血卦爲赤血在人身水之屬赤其色也吳臨川曰坎得乾中畫之陽故與同色也其於馬也剛在中央其脊孔嘉又以剛心不馴性急難馭上畫柔首下而不昂下畫柔則爲蹄之薄而行且

曳程沙隨曰坎於馬爲曳者陷則失健也吳臨川曰其於輿爲多眚者謂有險陷而多阻碍也葢行於險道不若坤輿之行於平地者易且安也胡雲峰曰坤中虛而力能載坎中滿而下无力也通者水之性月者水之精坎爲水則當之以通與月宜也或又曰坎受乾爲體月借日爲光一也爲盜謂坎外陰柔而內剛狠象盜也又爲隱伏有穿穴踰垣乘墉伏莽之象沈德培曰盜字要說得高妙即陰符人天地萬物之盜夫子曰作易者其知盜乎其爲用也陰矣所爲疑鬼疑神即偷攷日月之精陰竊木炁之功若孝子之揀練揣摩也者此得天地

之殺機而陰用之者也堅多心心中剛也潘雪松曰坎爲心中實心之體也離爲心中虛心之用也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

吳幼清曰火中虛麗於實物中黑者陰光明而上下赤者二陽也日者天之火故陽燧可取火於日中一陰象日暗虛上下二陽象日外明也火麗木日麗天電麗雲

鄭玄曰大明似日暫明似電也中女者謂再索所得

胄吳幼清曰上剛象胄下剛象甲中柔象披甲胄之人也俞玉吾曰胄字與胄字相似皆從日從月者胄子之

胄也兵戈者上剛象張南軒曰甲胄外堅所以象離之畫戈兵上銳所以象離之性鄧伯羔曰坤爲腹以德言離爲大腹以象言容德莫大乎地故坤爲地爲腹離中虛有腹之象焉故亦爲腹爲乾卦火日乾燥物也爲鱉五句皆外剛內柔之象若細分之鱉性靜而柔蟹性動而躁蠃取中虛蚌取內含者貴龜取外見者文宋衷曰陰在內則空中木中空則科上槁也彭山曰科鳥之科巢以木枝結構而成也巢中之木已无生意爲日所燥則槁矣　姚承庵曰日秉陽精何以屬離而中虛月柔陰精何以屬坎而中實曰惟陽爲日而陽中有陰含光

以爲明惟陰爲月而陰中有陽借日以爲光此日屬離
而月屬坎因陰陽互藏其宅之至理也
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗
爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
鄭正夫曰靜以止者山也艮一陽隆起於地上山之象
也吳臨川曰徑者路之小也艮者震之反體高山之上
成蹊非如平地之大塗也陽大陰小艮之陽畫爲山故
陰爲小石郭子和以爲山與小石如坎水溝瀆之類闕
門之出入處上陽連亘下陰雙峙門闕象果者木實蓏
者草實皆小而實也一剛在上象木果二柔在下象草

蓏項氏曰震莫草木之始艮果蓏草木之終果蓏終而又能始故於艮象切也○爲閽寺周官閽人掌王宮門之禁止物之入寺人掌宫女之戒令止物之出羅一峰云閽者剛止于外寺者柔止于内也艮爲手而所用以止物者又在指也故爲指鼠與狗皆善齧艮剛在前也郭子和曰坎之隱伏在君子爲隱在小人爲盜艮之利則狗害則鼠皆一義而二象也黔黑色喙口吻也艮剛動於上故言喙烏之喙犬豺皆黔然不可枚舉故統以之屬二字堅多節剛不中也中則爲心不中則爲節心則利用節則不利於用二卦之辨也吳子儀曰三陽卦艮

獨不言馬者其剛在上所用益小故於獸畜无行健之功也胡氏曰艮止之性非馬也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

象旨澤者虞翻謂坎水半見俞氏曰坎體上下俱虛澤體上虛下實乃平地虛空處坎水有時流而聚之則塹而爲澤非謂止水亦非與坎對言有二水之名也兌說而上通象之朱子曰兌上缺有澤口之象巫口舌之官以口語說神者兌象口故爲巫爲口舌又兌上折偶畫口之象中內疊奇連亘舌之象也金氣始殺條枯實落

故爲毀折柔附於剛剛乃決柔故曰附決李九我曰爲毀折取諸卦位在造化振肅殺之威也爲附決取諸卦體在君子有疾邪之勇也徐進齋曰潤氣故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也蔡虛齋曰下土堅硬而其上鹵濕兌二陽在下一陰在上之象也下土若不堅剛則鹽水虛漏而不可煎矣鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而實貨與焉兌爲少女女子之未嫁以兄弟言也爲妾女子之既嫁以嫡娣而言也羊說草而性強狠外柔內剛者似之　鄧伯羔曰離爲乾卦可見坎之爲濕坎爲血卦

可見離之爲氣巽爲具可見震之爲蕃乾爲君可見坤之爲臣乾爲圜可見坤之爲方坤之吝嗇可見乾之爲施坤爲輿可見乾之爲蓋兌爲毀折可見艮爲堅剛又爲附決可見艮爲附剝學者能推類以及其餘庶幾盡天下之賾矣　程迥曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情然脫說卦之象有與卦爻相符者如乾爲天坤爲地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤也稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦

而卦无之者如爲釜爲布爲贏爲蚌之類是也若夫大琴謂之離小畜謂之坎此見於他書而易於說卦又可以類推也

陸庸成曰本義云言八卦之性情所謂以通神明之德言遠取諸物近取諸身所謂其稱名也小其取類也大乾父坤母而六子男女之序定焉所謂乾道成男坤道成女又復取八卦之象而廣之凡首句爲取象之始如爲天爲地之例是也其下俱以類取者也或以卦畫或以卦德或以先後天卦之位或因象而轉爲義或取其性或取其變至于取象也自天地象形以及造化人事飛

潛器用无不備焉亦進進散見于六十四卦爻之下意

所謂其道甚大百物不廢者歟

序卦傳

吳氏曰始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆以施用於人事者起義而夫子爲之傳以發明其卦序之意或者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之藴其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處况聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉胡氏曰乾坤天地也坎離水火也以體言也咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言也上經以天道爲主具人道於其中下經以人道爲主

具天道於其內三才之間坎離最爲切用日月不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離爲終焉沈德培曰文中子讃易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣蒙引謂序卦中間有不可求之太深處湯嘉賓曰不必牽紐上下文相貫聖人之文如雲物若有若無忽多忽少豈若綵花之葉葉裝綴哉王元美論古書只隨着讀今亦隨着說去幾句一轉也好一句一轉也好大都不以相因爲序則以相反爲序氣機上說也好治道上說也好聖學上說也好人情物理事變上說

也姤如物不可以終否以𠂢然者言如有大不可以盈以當然者言如屯者盈也則粘帶上文如震者動也則粘帶下文如師者衆也則承上起下指揮如意天花四飛易不可爲典要難與淺聞者道也　蔡介夫曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也亦老變而少不變之義

有天地然後萬物生焉

纂言曰此言乾坤首六十四卦亦首上經也乾與坤對乾天坤地立乎上下然後萬物生乎其中焉于寶曰蓋物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖

人弗論也故其所法象必自天地而還

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也伊川云萬物始生鬱結未通故盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞俱開矣　項安世曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物之始生者其時也若屯之訓盈紛紜盤錯之義　楊止菴曰乾坤後便言震先天圖震從中起後天圖帝出乎震故始交謂震難生謂坎取義微矣

物生必蒙故受之以蒙

張氏曰物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯楊止菴曰物之生天聰明中其必有所以開發之者故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

朱氏曰物穉而無以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然

程敬承曰物穉可養責在乎開世覺人者矣不徒飲之食之而必曰飲食之道養正之謂也　龔氏曰需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君

則以飲食爲需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物勝多而禮所由興也　楊止菴曰需者需於飲食以俟其自得之有不容強求者故曰飲食之道此蒙之所以養也

飲食必有訟故受之以訟

飲食人之大欲存焉欲之而不遂則爭爭則訟　朱氏曰乾餱起愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟

或曰飲食有訟如爭田爭利之類皆是不必拘乾餱起愆豕酒生禍之說

訟必有衆起故受之以師師者衆也
介夫曰人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者非一人此以朋黨而起者亦非一人是有衆起也皆理勢自然也或曰如晉明兄弟爭田援引數百人之類是也
程敬承曰爭奪起必師以平之以衆起還以衆定也
衆必有所比故受之以比比必有所畜故受之以小畜
游讓溪曰飲食者生之道也然人欲之流從此始矣小爭以言大爭以兵非顯比之聖人其孰能定之　何振潛曰因飲食而生訟以爭訟而起師此非世變一趨而爲扱泉涿鹿之會乎　韓康伯曰衆起而不比則爭無

由息必相親比而後得寧也蔡虛齋曰衆必有所比只
是衆須統於一意　羅一峯曰畜聚也比則聚　沈德
培曰民既比我須索要養他必有所以畜養之而後可
以荅比者之心

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰
羅整菴曰物聚則分殊分殊則禮立禮者人之所履也
故小畜之後繼之以履　楊止菴曰卦曰履此曰禮踐
履者實地可據之謂禮禮則可以秩其所養　蔡介夫
曰履然後安人有禮以相處然後彼此各得其分而安
矣曲禮所謂有禮則安無禮則危也　楊廷秀曰乾坤

天地之太初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生治履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古無聖人則人之類滅久矣

泰者通也物不可以終通故受之以否

姚承菴曰泰者通也屬上句則人事之通屬下文則氣運之通　張敬夫曰治亂相仍如環無端物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復

泰

胡廷芳曰小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變

方泰何其難泰一變即否何其易履其交會處處此者
須知警戒爲變化持守之道可也　胡氏曰不可終通
否不可終否之類以勢言者也不可以盈不可以苟合之
類以理言者也
物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受
之以大有
司馬君實曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭
爭則睽故受之以同人同人所以通之也物通則大有
矣　程清溪翼曰與人同者仁也仁者物之體也天下
歸焉故曰受之大有六合之中無一不一乎吾之仁者

矣

游讓溪曰同人親也所以傾否

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

朱氏曰認物之歸爲巳有者必驕驕則充滿自大復爲累矣有大者不可盈故次以謙伯恭曰謙者居有之道也

姜廷善曰有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而無有疾之者矣如此則吾亦能以安和說樂而豫故謙繼以豫

孫從龍曰同人者公好公惡不拂天下之心謙者畏天勤民不恃天下之有豫則常保其有而樂以天下矣於此見致治保治之道

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

鄭康成曰註順以動者衆之所隨也喜樂而出人則隨從孟子曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助此之謂也　胡氏曰大有天下之衆又能謙順則人必說豫而隨之故以豫次謙以喜隨人久而巳極必敗成事故蠱次隨　游讓溪曰隨生於豫和樂之應也蠱生於

隨宴樂之漸也　項安世曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先

程敬承曰惟事事乃蠱可幹也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

註可大之業由事而生故因蠱之事而後有臨之大二陽進而四陰退臨所以大也荀爽曰陽稱大　項安世曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則眞訓大也是以六十四卦有二大而不相妨焉　物之小者不足觀必大

然後可觀臨反而爲觀則二陽之大者在上矣可爲四陰之觀也　張敬夫曰天下皆山也惟太山可觀天下皆水也惟東海可觀蓋物大然後可觀況於人乎

程敬承曰大亨以正天之道也以天道臨人所以大而可觀　朱氏曰在上無可觀在下引而去矣非可觀而能有嗑乎　游讓溪曰詩云商邑翼翼四方之極赫赫厥聲濯濯厥靈曰翼翼大而可觀也四方之極可觀而有合也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

楊中立曰物不可以苟合無故而合者必無故而離又在乎賁以飾之　蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆瀆易離賁則難合難合則相敬敬則久矣故覿而後得合又不可苟以禮飾情合斯不苟也　姚承菴曰賁者文明以止之謂飾也此飾字是人之所不可少者不好全在致飾一致字致飾然後亨則盡矣此亨字即亨鼎亨字亨本是極加的禮之實也致飾其文則禮之實漸濶而无復存然後亨則盡矣故受以剝荀慈明曰極飾反素文章敗故爲剝也韓康伯曰極飾

則質喪也

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

楊止菴曰終上在上終盡之地凡剛處終盡之地是爲卦極物理極則窮上窮則反下一剛自上反下是爲初初主復一剛生自下復于上故受之以復復則剛生漸爲純剛也崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而歸之於復也 朱氏曰復則天地无妄无妄則其動也天 徐魯齋曰自賁而剝以人事言自剝而復以天道言 倪云文勝滅質故剝賁極反

本故復

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也

朱漢上曰前曰比而後畜其畜也小惟无妄然後物物循理乃可大畜　約說所畜者在物故曰小所畜者在德故曰大

程敬承曰德誠爲本无妄誠也故可畜聚其德而至於大程傳曰物既畜聚必有以養之無養則不能存息湯嘉賓云物畜然後可養可字極妙聖賢要在所養中心有妄所畜皆非即欲養而成其爲聖賢也得乎沈德培

曰畜不過一塊朴誠更須調養如莊生所云養鬪雞者
則幾矣
不養則不可動故受之以大過
龔氏曰不養則不可動雖形體亦然況欲有爲乎故上
九由頤然後利涉大川也　閻彥升曰養者君子所以
成己動者君子所以應物然君子處則中立動則中行
豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過
游讓溪曰復以誠之識以畜之頤以養之曰畜曰養皆
誠也本末兼焉者也夫然後誠與才合而大過人矣
程敬承曰其畜也大故其動也亦大不懼無悶要自涵

養中來非矯矯於意氣者也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
羅燚正曰物不可以終過過極必陷故君子貴中　姚承菴曰上云大過由所養而動世視之爲大過而事實中也此云終過則惟求其過而不反於中是過之大者
游謙溪曰陷必有所麗而後才有所施可以扶危拯弱而不終陷也　張子曰一陷溺而不得出爲坎一附麗而得出爲離　沈德培曰坎離相資水火共濟此天地間一大局也故爲上篇之包裹云　楊止菴曰此言離

爲上經之終爲下經之爲故舉麗也言之以上經終于

離下經咸恒有夫婦之道始于麗也

蒙引曰序卦傳中言不可者其例有二如物不可終否之類以理之自然言也又以此二字見六十四卦雖分

二篇而其序實相承意義聯屬如此

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

約說曰咸者夫婦之道也不言咸者亦如上經不言乾

坤蓋乾坤與咸初無所受故也先言天地萬物男女都

有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也錯施設也項氏曰上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文故謂之禮辨之必有理故謂之義禮義者非能制爲人倫也有人倫而後禮義行其間耳于寳曰此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情

也上經始於乾坤有生之本也下經始于咸恒人道之首也易之興也當殷之末也有如巳之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也

楊龜山曰乾坤萬物父母咸恒人之父母上經終曰離者麗也咸恒陰陽相麗而合合則父母之道生焉故咸受離離始乎下經也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

程傳咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之

以恒也　楊止菴曰下經首咸陰陽相錯爲夫婦故爲咸夫陽主倡婦陰主和陰陽倡隨之義象天陽地陰相交至久不變而後陰陽之大義以立故曰夫婦之道不可以不久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

胡廷芳曰此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所者乎韓注夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也　林性之曰久受尊名則有不祥之患久於祿位則有取禍之機此物不可以久居其所也

程清溪巽曰易道流行久居其道乎故受之以遯遯者六月之卦君子退遯之時也　楊止菴曰久居其所者必至於執一不能以變通退也者是變通於久居之後者也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

物無終退之理將來必有壯盛之時程傳曰衰則必盛消息相須既遯則必壯朱子曰不但如此壯而已又更須進一步也謂進而相與有爲建功覽績斯不爲徒壯也　姜廷善曰大壯在遯之後晉之前介乎進退之間

退而方止止而未進者也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

鄧伯羔曰晉與漸皆進而有别進必有歸者先以退進必有傷者先以壯也進極當降復入於地故曰明夷故日盈則昃也　閻彦升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至也　程清溪翼曰晉以自昭明德也恃明而進必有所傷當晦其明故受之以明夷明宜傷也文王羑里明而順也　閻彦升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之

傳豈得不返於家人乎

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也

張敬夫曰夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽也

姚承菴曰有孚威如正家之義孚與威不立家道之窮也　蔡介夫曰屯蹇皆爲難義但屯者始生之難蹇者所遇之難也乖必有難如人情義乖離必至相戕賊而難作矣

物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受

之以損

蔡介夫曰凡人患難畢竟皆有解散之日故曰物不可終難故受之以解程傳難極則必散又云縱緩則必有所失失則損也　游讓溪曰遇險難則思拯濟出於險難則生懈怠人情倚伏之機君子畏之

項氏曰屯曰難蹇又曰難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者蹇見險而止特爲所阻難而不得前耳非患難之難屯以經綸治之蹇以反身修德治之

程敬承曰難如宗二女睽違有難行者故受之以蹇蹇者難也險在前難於行也反身修德求在我者也正已

可以正邪物豈終於難哉直可迎刃而解矣故受之以解人情當既解後必且易視天下事而有縱弛之心故曰解者緩也緩必有失受之損損者戒之也懲忿窒慾損乎其所以失者也

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益　姜廷善曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所損滿盈故必決損繼以益深谷爲陵之象也益繼以夬高岸爲谷之意也益而不已必決故受

之以夬夬者决也　陳紫峰曰物无終益之理益而不已必盈溢而决隄防故受之以夬夬者决也

决必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

姜廷善曰决主開遇主合開則必合决則必遇物相遇合然後會聚而成羣張敬夫曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也　伊

繼山曰君子小人不容並立小人既决去則君子之朋至而相遇矣君子既遇則交相勸勉而聚於朝矣既聚而上則羣賢合力衆賢畢舉而升斯世於大猷此垢萃

升之所以相序也

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

蔡虚齋曰升而不已必困亦是知進而不知退之類困乎上者必反下前既不得遂其進勢必退却也　崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

姜廷善曰困乎上則必反於下而物之在下者莫如井井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養　余四明曰此井字只取在下之義下井字方就井道言

稽徵承曰一坎水也漏於下而掩於上則困巽入乎下

體之下而汲之出於上則通故曰困乎上者必反下井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

楊止菴曰傳曰井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可以不革革之則當可以復乎其故井道不改也泥必去乎其故而後復其所復其所而後可以取新故曰革物者莫如鼎

張獻翼曰井道常道也革者非常道也革其壞常者也後漢晉禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧改火即井道之革也　韓康伯曰革去故鼎取新旣以

去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉　程傳曰鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

闗朗曰震動也物無不止艮止也止无不漸漸進也萬物无不漸漸其聖人之進乎古者無爲而治百姓日用而不知其漸之然乎　傳動靜相因動則有靜靜則有動物無常動之理艮所以次震也止必有進屈伸消息之理止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也

游讓溪曰動止者時也終動終止非所以趣時而從道矣　程敬承曰以艮爲止止於其所所以養其動也以漸而進進得其序所以善其進也　程清溪翼曰天行至艮而止一歲生成之終終于艮始于艮也故受之以艮艮者止也元行無首可止乎哉故受之以漸漸者進也於穆不已天之所以爲天也

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

閻彥升曰晉者進也晉必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎　胡廷芳曰

夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也　沈德培曰學問漸進不已必有義理歸宿之地人必抵家方有住處假如窮理盡性以至于命再無去處了這便是得其所歸

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

游讓溪曰得其所歸以致豐物必歸焉以致大有其義同也大有能謙以致豫豐乃窮大而失其居則人事得失之分矣　朱漢上曰大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也　蔡介夫曰豐盛至於窮極則

必失其所安旅所以次豐也唐明皇宋徽宗是也　胡廷芳曰此亦借歸字以泛論致豐之由非取歸妹義矣

旅而无所容故受之以巽

羅彜正曰旅者親寡非巽順則无所容巽順則何往而不入

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

項安氏曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

程傳人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也　近說俱主心學言便於作文李廬陵曰說即

深造自得之機散則和順積中英華發外之謂也
渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過
韓注說不可偏繫故宜散渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆不返而遂乖離故受之以節夫事有其節則物所同守而不散越也　姜廷善曰受之以節謂有禮制乎其間而將有以合其情非若睽之乖也節者制之于外孚者信之於中節得其道而上能信守之則下亦能信從之矣所謂節而信之也　韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也

程敬承曰人不可无信却不可有其信有其信而必行之死殺耍信更不量度時勢殊欠虛員玲瓏之機能無過乎此之過過在有字必字猶論語所謂硜硜也亦止

小過而已

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

傳曰能過於物必可以濟既濟矣物之窮也物窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受以未濟終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義　韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

又曰有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也　楊止菴曰過而得濟爲既濟反之則未濟始既濟必終于未濟始未濟必終于既濟此未濟所以序于小過之後是乃動靜所以相生陰陽所以交變萬化萬事所以爲無窮也故爲六十四卦之終實爲乾坤之始所謂貞下起元生生之謂易也文王作易意至精至備如此　周用齋曰始之以有天地而後有萬物終之以物不可窮此生生之謂易也沈德培曰既濟是個完局了說至此窮矣難道造化人事物理便局住了所以云物不可窮也故終之以未濟

未濟還須濟留此一段未完之局於天地此易道之最妙入神處

程敬承曰以未濟終畢竟是無終意所謂終則有始也愚觀六十四卦始于乾而乾却无首終於未濟而未濟却无終然則世運安有窮時聖學安所結局可覩易而知之矣　蘇氏曰未濟所以爲無窮也以雜卦觀之六十四卦皆兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不

可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之序果何義也曰理二曰數三五者無不可此其所以爲易也步曆而曆協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行無往而不相値也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其爲男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉又曰義有不盡于名者履爲禮蠱爲事臨爲大解爲緩

名類是也若蒙者蒙也比者比也剥者剥也之類皆義謂于名者也

陸庸成曰序卦者孔子就上下二篇各序其相次之義也上經不言乾坤者義即見於天地以天地爲萬物之始也故下經亦自天地走起總不離于乾坤也乾坤爲易之門信矣夫婦亦人道之始故咸之義見于夫婦不[illegible]也

又曰昔周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾次坤泰次否等是天道運數門也如訟必有師

師必有此等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動極反止等是相反門也如大有須謙蒙稚須養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也　韓康伯曰六十四卦二二相偶非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也二說並參看亦可

雜卦傳

彖旨雜卦者韓康伯曰雜糅衆卦錯綜其義或以類相同或以異相明也文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣　張敬夫曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中有不雜者存焉　邵二泉曰序卦序言之也雜卦錯言之也於序之中復錯舉其反對者序言之其義如此錯言之其義又如此序也錯也互爲經緯者也　項氏曰有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有

序而無雜則易之用窮矣故以雜卦終之此旣濟之終後之以未濟之意也
陸庸成曰序卦之後終以雜卦者天下有定序卽有交錯自然之理也然各以深求之殊無隱義以淺觀之殊爲自然序卦雜卦其孔子六十四卦正變之圖歟
乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求
諸子相曰剛柔者質也樂憂者情也與求者事也剛柔立天地之位樂憂分治亂之形與求明上下之分三者大端也　潘雪松述曰乾剛坤柔與離上坎下相類語欲淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中凡易之剛爻

皆乾也柔爻皆坤也凡繫詞之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫兩卦而言也三百八十四爻不過剛柔二字比者聖人之本心師者聖人之不能已故比謂之吉師謂之毒師之九二必待中吉而後无咎必待王三錫命而後成功比之九五内不戒邑人外不取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣　閻彥升曰比順動故樂師行險故憂　東坡曰有親則樂動衆則憂　楊止菴曰比自師而變樂從憂生其樂宜也所謂樂以天下者也師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也陳忠獻曰以我臨物有盛德被及之意故為與物來觀

我有專心仰慕之意故爲求

程敬承曰以臨爲與與以教思容保敎臨所以吉也以觀爲求求以中正下觀所以化也

屯見而不失其居蒙雜而著

見者乾坤初變物之始見故曰見韓注雖見而磐桓則貞不失其居也謂動乎險中而能固守不失其所居之貞也屯雜亂晦冥蒙以屯變故蒙曰雜雜而著者外陷險則幽暗內艮體則光明也所謂屯而未出乎險蒙而可以致亨是也

震起也艮止也損益盛衰之始也

龔氏曰起者生於動陽在下也止者在於靜陽在上也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起自東方而至於東北者也雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂遇而止之使不散也此乃人止之非若大壯之自止也損益盛衰之始也此句發明損益之義最爲親切泰之變爲損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否之變爲益益未遽盛也然益而不已自是盛矣爲人者能使惡日衰善日盛其爲聖賢也孰禦焉爲國者

能使害日衰利日盛其爲太和也孰與焉隋朗曰始盛者由衰而益始衰者由盛而損　或曰損之極必漸益爲盛之始益之極必漸損爲衰之始亦可

大畜時也无妄災也

易述曰以艮畜乾而可者艮爲上主而力足以畜大故云時也以乾行震而不利者震爲下主以上主者爲時則下主者災矣是上下之分

止健者得其機會禍之出於偶然者也吾无致災之理而災因之禍之出於適然者也　沈德培曰偶獲之福不足喜當思所以杜其萌偶值之災不足懼當思所以

善其動

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

易述曰萃升皆四陰之卦萃三陰在下皆萃於五是聚而不散升三陰在上而主初陰柔以時升是以往而不來易以上爲往下爲來也彖旨陽在下卦自抑而爲謙之主故輕陽在上卦自高而爲豫之主故怠　郭靑螺云居下曰聚降下曰來　語類云輕是卑小之義豫是說之極便放倒了如上六冥豫是也

噬嗑食也賁无色也

彖旨噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在順居下卦

震動之上食也賁中陽文剛而光輝於艮實之内无色也色謂一色文則无一色矣　約說曰食色人所不免順中有物故曰食賁尚質而不尚飾故曰无色

程敬承曰噬嗑食也去有間而歸无閒治之順也賁无色也去有文而歸无文化之成也

兊見而巽伏也

闗朗曰兊見也以其隂柔外形乎巽伏也以其隂柔内藴乎　卜子夏曰兊剛内而柔外見其情而說人也巽剛外而柔内隱其情而巽物也　項氏曰屯見而蒙雜皆指陽言之也兊見而巽伏皆指隂言之也或曰天地

間陰有時而見亦有時而伏發舒者陰之見收斂者陰
之伏也夜者陰之見晝者陰之伏以兌巽之義取象
隨无故也蠱則飭也
諸子相曰隨者上下相從其前无事之可虞蠱者上下
不交其后有事而當飭矣　徐曾齋曰上下相交而无
故故无所用飭上下不交而有故則不可不飭守成中
興惟其時而已矣　易述曰隨以无故而偷安蠱以有
壞而修飭故聖人不畏多難而畏无難也　則飭者一
蠱則宜飭治也字義極綮切
剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蟲生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

李子思曰晉爲晝則明夷爲夜關氏曰蒙昧者厥道求乎明夷亦昧也非不明蓋傷之耳

程敬承曰明一也晉上明而下順麗乎明而顯於時所以爲晝明夷內明而外順晦其明而蒙於難所以爲誅知明夷爲誅則知晉爲賞矣

井通而困相遇也

易述曰剛柔相遇而剛見掩也以通與遇反對則遇爲相抵而不通之象巽之上爻主塞坎水之下流而坎水

乃出於上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之上源而坎水適在下正遇其塞所以困也

游讓溪曰井以不掩爲功困以見掩爲困也　項氏曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒爲始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

程敬承曰天下和平其感速也天下化成其道久也又曰虚以受故速方不易故久又曰無心於感爲咸咸之速也妙在无心耳不膠於常爲恒恒之久也妙在不膠

耳

大全曰渙風散水故離節澤防水故止一則民心離析无所統一而不止也一則議禮制度有所防範而不離也

易述曰解蹇亦以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也一說解九三坎陷在内震則出險而動於外内險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於内外險方艱難也

睽外也家人内也否泰反其類也

潘雪松述曰睽外家人内皆以離卦言也火在外則氣

散火在内則神凝治身治國一也否泰之相反亦在内外之間皆以乾言也乾在外則否乾在内則泰乾者國之君子身之陽氣也　虞翻曰離女在上故外女正位乎内故内謂二五陰爻也　闗朗曰明乎外者物自暌故曰暌外明乎内者家自齊故家人内也　龔氏曰否泰乾上坤下坤上乾下純陰純陽各以類相反故爻言

疇言彙

外猶言外之也非内外之外以情之親疎爲内外也大全曰情義乖離者疏而外之恩誼浹洽者親而内之　葉敬之曰解緩蹇難内外皆剛以水爲體暌外家人内内外

皆柔以火爲體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一内正否泰之相索而相反故次之曰否泰反其類也

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也

吳幼清曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不進蓋同此意

沈德培曰陽之方壯懼其銳進而失防陰之道故戒君

子以止而不進。陰之方長。慮其遂進而肆害陽之心。故又戒君子以退而不進。一則使之止於方盛。一則使之遯於方萌。无。非爲君子謀耳　約說曰皆爲陽謀也。既壯而不止則過當遯而不退則傷。　程淸溪翼曰此以陰陽消長進退爲義陽長至四將夬而止陽退至四將否而退也君子時中善處變也

說旨大有之衆一陰有五陽也同人之親五陽同一陰也或曰衆剛衆也謂所歸之一也程子曰與物同故不孤也

潘雪松述曰大有同人皆以離之中爻爲主在上則人

歸于我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親
革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
大全曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新
作文則革以釐弊剔蠹爲義鼎以改觀易慮爲義
吳子儀曰小者之過乃謂之過若過之大是罪惡而非
過矣中心之孚乃謂之信若外之孚則色取而非信矣
豐多故親寡旅也
潘雪松述曰卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶
也以多故對寡親則故非事故之故凡物之情豐盛則
故舊合離旅則親戚離二卦皆主離言雷與電俱至其

黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎　熊氏曰豐以二四爲主二爲明之主而四爲動之主動乎明中內文明則有所容爲多故旅以三五爲主三爲止之主五爲明之主止乎明下外文明則有所察故无徒

吳幼淸曰豐六二在內爲主於明盛之中外與四相易而情相得初六往上三亦來孚故舊之多也旅六五在外爲主於羈窮之中內與三相易而情不相親相親者寡

雜卦凡三故字隨事故之故革新故之故豐故舊之故

離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

潘雪松述曰乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也而附于陽故炎上水陽物也而藏于陰故就下然則日為陰月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月之精則陽之神也故曰離上而坎下

吳幼清曰離 六五為主火炎而上故上征而折上之首坎九五為主 水潤而下故下比而納六四之約

約說曰寡一陰小義不處行履之義　沈德培曰小畜以一陰當衆陽之衝欲止之而不能止寡不敵衆也履以和說躡剛强之後欲進而得遂其進柔能制剛也需者有所待之也若能動而不動似不進者故曰不進也訟情相違而有言也者上下違行其能親乎故曰不親也　關子明曰履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬决也剛决柔也君子道長小人道憂也

潘雪松述曰頤與正皆主陽言之陰陷陽爲頤陽養陰爲正大過十月卦陽始絕也頤十一月卦陽復生也漸九三得男位之正女而將往也六四之女得其迎而後行也歸妹之義六三女君之姊女之少者既歸則女之事終也又曰漸歸妹皆主女言女子之進也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣既濟六爻當位未濟三陽失位皆主男而言水能留火故定火不能留水故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬陰也男女窮不同終者事之成女子之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也姤夬皆主

陰而言陰以遭遇爲善故以附决爲憂遇者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當以八卦之序言之大過者亂之極也亂之原必起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也 卦氣在大雪之後冬至之前 既濟者君子之善處小人也 三陰三陽各當其位 歸妹者小人之遇合也未濟者君子之失位也小人窮其勢必决故受之以夬此一節自大過而下特皆以男女爲言至夬而明之曰君子小人則其意斷可識矣以八卦之象言之雜卦自乾坤至需訟爲卦者七而未章爲卦者八以寓反覆

無窮之意則是八者必不苟取也蓋嘗論之大過者震艮巽兌之正也長男少男長女少女歸妹漸者震艮巽兌之交也長男少女少女長男未濟坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中女中男姤坤消乾也夬乾消坤也父母此八卦者正其八純卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也大過以下八卦皆不對說以爲錯簡耶則於韻皆叶以爲非錯簡耶則姤夬二卦之辭又若相對者其義難曉項氏取虞翻之說而推之大過之象本末俱弱又以上應下如首向下顛義也人之表裏俱絕世之上下俱昏此陰滅陽之時也故爲棺槨之

彖而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之象教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也熊氏取節齋蔡氏易義攺云大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也依讀之則八卦既得以類從而於韻亦叶易終雜卦可反覆爲兩而剛柔吉凶相反變易之義也自乾坤至困三十卦當上經之數中雜下經十二卦自咸至夬三十四卦當下經之數中雜上經

十二卦次離以交中居上經今下附震艮巽兌以交偏居下經今上附其无反對者上經六今附以二下經二今附以六又皆交易矣十二辟卦除乾坤上經泰否臨觀剝復陰多於陽者十二下經遯壯姤夬陽多於陰者十二移否泰於二十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫今附者二十四下經二十四畫今附三十六愈見其交易之妙爾若合論六十四卦上經三十卦陰爻之多于陽者八下經三十四卦陽爻之多于陰者亦八今附於三十卦者陰多三十六附於三十四卦者陽多亦三十六以反對論上經陰多者四下

經陽多亦四今則附於上者陰爻多十八附於下者陽多亦十八或三十六或十八互爲多少陰陽交易而三十六宮之妙愈可見矣伏羲之畫文王孔子之言皆天也自大過以下雜物撰德指中四爻互體而言先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟漸蹇剥坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉半可兼其餘雜卦中取互體又其最雜者也上三十卦終以困柔揜剛下三十四卦終以夬剛決柔柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣雜卦之末特別君子小人其

意微矣始乾終夬一陰決進則乾也考皇極經世乾巳
會之終當堯世欲自夬而乾如堯世者任賢去邪疑謀
勿成以爲夬耳仲虎言有可採者因括而附末簡焉李
子思曰天下之事不至于決則不通故襍卦之次序與
十三卦之制器尚象皆終于夬或曰夬之一陰決盡則
爲乾也乾則元也故夬終貞始元所謂貞下起元所稱
貞元之會之如此　沈德培曰夫子繫十翼終之以夬
其心欲使君子常得勢小人常退戢則天下常清明扶
陽抑陰聖人之情見乎辭矣　又曰序卦傳後物不可
窮也故以未濟終焉此則應之曰未濟男之窮也既濟

不可窮又留未完之局以示千古之寥廓今未濟不可窮又說君子小人消長之局以見人力之挽回傳中又云否泰反其類道長道消又兩見于否泰之彖將一决字示主世運者一刀兩斷無需忍狐疑之意此聖人之苦心也　汪都山曰序卦傳言二篇流行之易理也襍卦傳言二篇對待之易理也首乾坤而終未濟造化人事相推不窮也首乾坤而終夬決抑陰扶陽進君子而退小人聖人參賛化育維持世道之至意也繫辭諸篇生生之謂易一句盡之太極生陰陽生五行五行生萬物雖通復相禪剥復相尋造化只是一箇生生是一部

全體之易理也此理合一不測為神推行有漸為化迭運不窮為道散殊為理禀受為性賦予為命具於人心此生生為人為元存之為易發之為簡守之正固為貞措之當可為時中順之則吉逆之則凶天下之動貞夫一者也故傳曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命有見於此耳　又曰序卦次序諸卦流行之義天地間自然之數也雜卦雜陳諸卦對待之義天地自然之理也然對待中有流行流行中有對待此後天六十四卦一乘一承一對一反前發之詳矣對待之中又有正對有反對正中有反反中有正有一一相對者亦間

有雜而不對者不能一一齊也襍卦傳中不用文王之次其中又具有至理之妙焉物不可窮天運有否泰相壽不窮也人事有得失亦相壽无窮也襍卦之次雜而不襍皆教人盡人事回天命反其襍之邪歸于純之正而已如自乾坤至困合上經三十卦而襍下經十二卦于中自咸恒至夬合下經三十四卦襍上經十二卦于中胡雲峰之說詳矣且乾坤坎離爲主之卦居上經從陽也今襍而居後兌震艮巽爲主之卦居下經從陰也今襍而居前坤之陰盛者居前乾之陽盛者居後皆井井有條襍而不越又自大過八卦不循反對之次又襍

之襍矣夫子更變而倒置之顛之在前正之在後姤之陰盛在前夬之夬陰在後陰終則退陽窮則反无非教人挽顛爲正抑陰扶陽進君子退小人始于乾剛坤柔終于以剛決柔決盡則爲純乾正人君子滿朝廷轉危爲安易亂爲治永保其太平之治此盡人事回天命之機一部易書明盛衰消長之理進退存亡之道要歸于窮則變變則通通則久身安而天下國家可保者數言盡之矣夫子以易誨人之意深哉夫子倒置襍卦上經反樂而憂慎之也反時而災危之也反見而伏防之也下經反外而內合其疎也反止而退避其盛也反衆而

親聯其情也反過而信孚其交也反上而下降其志也反顛而正端其範也反遇而決反小人而君子也知危知懼知防知避小人之所以遠也知合知親知孚知下知正君子之所合也即十反而顛置而夫子教人之意深且遠矣

汪都山曰易字先儒謂日月象也日月坎離精也六十四卦皆坎離則六十四卦皆日月而謂之易也日中一奇月中一偶對待之體也日常盈月常缺日在上月在下日有往月有來則消息流行之機也交易變易義無不具而造化人事之理畢於此矣易之名不易也　又

曰上經首乾坤天地之大開闢也自屯蒙以次相承氣運漸開世道漸變至于泰否乃造化一大交會也自同人大有以次相承世道升降賢才進退至于剝復理欲消長事變日煩至于坎離又人道一大交會也首乾坤萬物之大父母終坎離天地之大槖籥也　又曰下經首咸恒人倫之有夫婦亦乾坤也至損益人事之有興衰亦否泰也至震艮人心之有動靜亦剝復也而終於既未人情之有離合亦坎離也上經乃一陰一陽交會之大端下經乃陰陽一消一息千變萬化交會之節目上經經幾卦而後有反覆交會故多對待之體下經毋

二卦一消一息之交會卽一反對爲流行之用總不外

一隂一陽之消息而已又合上下經觀之天地父母之

尊也坎離夫婦之別也震艮兄弟之義也巽兌姐妹之

序也天尊地卑君臣之道也六子用事六卿分職也

又曰首乾坤天地闔闢隂陽各三十晝至否泰者天地

之交而萬物之生出無窮焉其所交者一坎離中晝精

氣之相通也首咸恒少男少女之相配長男長女之相

守夫婦之小天地也隂陽各三十晝至損益者少男少

女之通氣長男長女之相薄乃夫婦之交而人類之生

出無窮焉其所以交者既濟未濟亦中二晝精氣之相

運也三十年為一世六十年為花甲一周天運循環大抵三十年一小變六十年一大變人事消息大約機括亦不過此而一消一息如一日之有晝夜一歲之有寒暑人事之得失憂患吉凶禍福其相為代謝即一晝夜一寒暑可知也　又曰上經父母交六子不交至下經始交上經乾坤之交居中而六子交于下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑自然之法象焉　又曰以一日論則上經猶晝下經猶夜以一歲論則上經猶春夏下經猶秋冬上經之初坎震用事春之象也上經之末

離火用事夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之末坎水用事冬之象也上經三十卦共六十卦體而離居六十體之最末下經三十四卦共六十八體而坎居六十八體之最末上經陽體也終之以離者陽極而一陰生也下經陰體也終之以坎者陰極而一陽生也陽極陰生上經所以轉而爲下經陰極陽生下經豈不可復轉而爲上經乎